五分律卷第二十　彌沙塞　上　卑

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

第三分之五衣法上

佛在王舍城尒時耆域乳母洗浴耆域
諦觀其身而有恨色耆域覺之即問
何故恨顧視我乳母言恨汝身相殊
特而意未親佛法衆僧耆域聞已讚
言善哉善哉乃能教我如此之事便
著新衣往至佛所遥見世尊容儀挺
特有三十二大人之相圓光一尋猶
若金山即生信敬前礼佛足却坐一
面佛為說種種妙法示教利喜所謂
施論戒論生天之論在家染累出家
無著示現如是助道之法次為說諸
佛常所說法苦集滅道即於座上遠
塵離垢得法眼淨見法得果已歸依
佛法僧次受五戒耆域善别音聲本
末之相佛將至塜間示五人髑髏耆
域遍叩白佛言第一叩者生地獄第
二叩者生畜生第三叩者生餓鬼第
四叩者生人道第五叩者生天上佛
言善哉皆如汝說復示一髑髏耆域

三叩不知所之白佛言我不知此人
所生之處佛言汝應不知何以故此

言善哉皆如汝說復示一髑髏耆域
五分律卷第二十 第二丈 早
三叩不知所之白佛言我不知此人
所生之處佛言汝應不知何以故此
是羅漢髑髏無有生處
尒時世尊身小有患語阿難言我病
應服吐下藥阿難白佛當語耆域即
往語之耆域言我不可以常藥令如
来服當合轉輪聖王所應服者便以
藥薰三優鉢羅華持至佛所白佛言
願嗅此華嗅一華應十行下三華三
十病乃都差世尊即嗅二華得二十
行下餘一華得九行下耆域須臾来
至佛所白言藥得下不下為多少佛
言藥雖得行下猶少一耆域白佛應
服煖水即便服之更得一行病即除
差耆域復白應須補養我當隨時供
養所應佛黙然受耆域使作栴檀椹
羹以奉世尊世尊復嘗已復白佛言
我為國王臣民治病或得百千兩金
七寶無數或得聚落或得一邑唯願
世尊與我微願佛言諸佛如来已過
諸願復白言願佛與我可得之願佛
言若是可得不違汝意於是耆域即
以一貴價衣價直半國奉上於佛白
五分律卷第二十 第三丈 早
佛言此衣於諸衣中最為第一願哀

以一貴價衣價直半國奉上於佛白

佛言此衣於諸衣中最為第一願哀
愍受又願聽諸比丘受家衣施佛即
受之亦聽諸比丘受家衣施為說種
種妙法遣還所住佛以是事集比丘
僧告諸比丘耆域治我病差持一上
衣施我又願聽諸比丘受家衣施我
為受之亦聽諸比丘受家衣施從今
諸比丘欲著家衣聽受然少欲知足
者糞掃衣我所讚歎尒時王舍城諸
居士聞佛聽諸比丘受家衣施共持
青黃赤黑純色劫貝三千張施諸比
丘諸比丘以色為疑以是白佛佛言
聽受應浣壞好色更染而著有諸比
丘往塚間觀死屍從足至頭作不淨
觀起屍鬼入死屍中張眼吐舌踰諸
比丘諸比丘恐怖非人得便奪其精
氣有命過者復有一比丘至塚間從
足至頭觀新死女人生欲心便行不
淨以是白佛佛言不應先從足觀
復有比丘於傍觀死人起屍鬼復入
屍中張眼吐舌以手打之以是白佛
佛言莫於傍觀應在頭前觀
復有諸比丘為衣故掘出新死人諸

居士見譏訶言此釋子沙門臭穢不

佛言莫於傍觀應在頭前觀
復有諸比丘為衣故掘出新死人諸

居士見譏訶言此釋子沙門臭穢不
淨云何以此入我家中諸長老比丘
聞以是白佛佛言不應掘出死人犯
者突吉羅
復有諸比丘持死人骨者僧坊中有
持死人髑髏著經行處若牀下諸居
士見譏訶言諸比丘不淨可惡云何
持死人骨著僧坊內猶如塚間畜死
人髑髏猶如畜鉢諸比丘以是白佛
佛言不應尒亦不應以手捉死人骨
犯者突吉羅
有諸比丘患眼醫言以人額骨磨著
眼中諸比丘言佛不聽我等捉死人
骨更說餘方醫言更無餘治諸比丘
作是念若世尊聽病時捉死人骨者
病可得差以是白佛佛言聽屏處取
骨如二指大磨著眼中
有諸比丘食麻塞魚肉往塚間求糞
掃衣鬼神不喜以是白佛佛言不應
食此諸物往至塚間
有諸比丘於佛僧中及白衣家食麻塞
魚肉行路經由塚間而輒避去由此
失伴以是白佛佛言若不畏者聽從

邊過

魚肉行路經由塚間而輒過去由此

失伴以是白佛佛言若不畏者聽從

五分律卷第二十　第五丈　畢

邊過

有諸比丘常往塚間乞得魚肉食不
敢復還以是白佛佛言若不畏者聽還
有諸比丘月八日十四日十五日往
来塚間求糞掃衣諸鬼神此日亦集
語諸比丘言今是我等集日汝何為
来諸比丘以是白佛佛言不應以此
日往塚間常住塚間及行路比丘此
日皆不敢往以是白佛佛言若不畏
者聽
有諸比丘大小便塚間諸鬼神訶言
云何於我住處大小便以是白佛佛
言不應尒有塚閒曠遠諸比丘經過
不敢起止由此致病以是白佛佛言
應先彈指然後便利若鬼神欲聞經
典讃唄說法應為作之時迦夷王以
欽婆羅寶衣與耆域耆域即持至僧
坊施僧諸比丘不知云何以是白佛
佛言應受用莊嚴塔
有諸比丘得長短毛及無毛雜色氍
毹不敢受以是白佛佛言聽受雜色
者聽浣壞色乃着若不能令純色壞
者聽在僧坊內着

五分律卷第二十　第六丈　畢

有諸比丘得已成氈及未成者不敢

者聽在僧坊內著

五分律卷第二十　第六丈

有諸比丘得已成氈及未成者不敢
受作以是白佛佛言聽受作
有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣以
是白佛佛言聽拾時有白衣於街巷
中脫衣大小便諸比丘謂是糞掃衣
便取彼言大德莫取我衣比丘答言
我謂是糞掃衣是以取耳白衣復言
汝不顧視而便取之是為偷衣諸比
丘以是白佛佛言應諦看若塵坌日
曝有久故相顔視問人然後取之
諸比丘拾糞掃衣未浣著房中臭穢
不淨以是白佛佛言不應未浣持入房
有諸比丘拾糞掃衣不即浣生虫以
是白佛佛言應即淨浣
有諸比丘於淨地中及上流浣糞掃
衣以是白佛佛言不應爾
有諸比丘以淨器浣糞掃衣以是白
佛佛言不應爾
佛從王舍城與大比丘僧千二百五
十人遊行人間諸比丘捨糞掃衣佛
見已作是念我當為諸比丘作齊限
受家衣施時瓶沙王聞佛與千二百
五十人遊行人間作是念我今寧可

五分律卷第二十　第七丈

將四種兵侍衛世尊遶我境內念已

受家衣施時瓶沙王聞佛與千二百
五十人遊行人間作是念我今寧可

五分律第十五第二十　第七丈　秉

將四種兵侍衛世尊遊我境內念已
勅嚴四種兵侍從佛後佛展轉到恒
水欲度到跋耆國目連念言若用舡
度恐王久留或有所廢我今當以神
力令此水淺念已即令水淺佛與比
丘一時涉度佛度彼岸而說偈言

精進為舟栰　能濟深廣河　孰能觀若斯
不發信敬心

於是瓶沙王作是念佛已出我界便
應迴還即合掌遙禮而歸佛到屈荼
聚落告諸比丘有四法我及汝未得
時於生死中輪轉無際何謂為四所
謂聖戒聖定聖慧解脫今既得之生
死已盡梵行已立所作已辦即為諸
比丘說偈言

戒定慧解脫　我今如是覺　已盡諸苦原
故為汝等說

時佛將五百比丘遊行跋耆國欲到
毗舍離城彼有婬女名阿范和利聞
佛世尊有大名德号如來應供等正
覺所可說法初中後善具足清白梵
行之相遊行諸國將到此城歎言善
哉我願欲見即嚴四馬車從五百伎

五分律第十五第二十　第八丈　早

女出迎世尊佛遙見之告諸比丘汝

哉我願欲見即嚴四馬車從五百伎
女出迎世尊佛遥見之告諸比丘汝
等各當繫念在前自防護心是諸佛
教何謂繫念謂行四念處觀内身循
身觀除無明世間苦觀外身内外身
及痛心法亦如是何謂在前所謂若
行若立若坐若卧若睡若覺若去若
來若前後視瞻若屈伸俯仰若著衣
持鉢若食飲便利若語若默常一其
心此是我教阿范和利遥見世尊容
顔殊特諸根寂定有三十二大人相
圓光一尋猶若金山便生信樂前至
佛所頭面礼足却住一面佛為說種
種妙法示教利喜已白佛言世尊願
佛及僧於我園宿受明日請佛默然
受之阿范和利知佛受已礼遶而退
時五百離車聞佛與比丘僧遊行國
界來向此城共要迎佛若不出者罰
金錢五百要已皆出或乘青馬青車
一切眷屬衣服皆青黄黒赤白皆亦
如是阿范和利中道相逢不避其路
諸離車言何以不避使車馬相突阿
范和利言我請佛及僧於園宿明日
設食不暇相避諸離車言我等亦欲

請佛汝聽我先答言已受我請不得
相讓者離車言與女五百千兩金聽

設食不暇相避諸離車言我等亦欲

請佛汝聽我先荅言已受我請不得
相讓諸離車言與汝五百千兩金聽
我在先荅亦如上諸離車復言與汝
半國財物可乎荅言正使舉國亦不
可得若能保我三事無失尒乃相許
諸離車言何謂三事荅言一者保我
人命必無夭奪二者保我財物必無
損失三者保佛常住必無餘行諸離
車言若財物損失我能相與若佛餘
行我能請留汝命危脆誰能保者便
瞋恚而去佛遥見諸離車来告諸比
丘欲知忉利諸天出入與此無異諸
離車見佛容顔殊特乃至猶若金山
下車步進前至佛所頭面礼足却坐
一面時彼衆中有一摩納名賓祇耶
從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言
我欲以偈讚歎世尊佛言隨意即便
說之
瓶沙得善利　鴦伽持珠鎧　佛昔出其國
聲若雷電震　亦如花新開　其香甚芬馥
觀佛身光曜　如日麗於天　又如月盛滿
昇空無雲翳　世尊光明身　灼灼徹踰此
佛慧無不鑒　消滅陰謀情　能施世間眼

決斷諸疑惑
諸離車聞偈歡喜即與五百領衣摩
納言我不須衣願先請佛佛語離車
可聽先請即便聽之與衣如故摩納
得衣即以上佛佛為受之告諸離車
世有五寶甚為難遇一者諸佛世尊
二者善說佛所說法三者聞法善解
四者如聞能行五者不忘小恩諸離
車聞法歡喜共作是議佛不久住人
人別供不得周遍今當斂物隨日供
設非我種族不聽預之阿范和利竟
夜作種種美食旦持至園敷坐具畢
日時已到佛告諸比丘汝等繫念共
受彼食即皆就坐㮈女手自斟酌歡
喜無乱食畢行水却住一面白佛言
毗舍離諸園觀中此園第一我修此
園本欲為福今奉世尊願垂納受佛
言可以施僧得大果報㮈女重以上
佛佛言但以施僧我在僧數㮈女受
教即以施僧便取小牀於佛前坐佛
為說隨喜偈如為毗蘭若所說復更
為說種種妙法示教利喜即於坐上
得法眼淨次受三歸五戒從坐起礼

佛而去諸離車於後如議供養佛從

得法眼淨次受三歸五戒從坐起礼

佛而去諸離車於後如議供養佛從
毗舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔時冬
大寒著一衣露地而宿初夜過已覺
寒復著一衣中夜過已覺寒復著一
衣不復苦寒作是念未來諸比丘若
不耐寒著此三衣足以御之我今寧
可為諸比丘制畜三衣明旦以是集
比丘僧告諸比丘我先於王舍城遊
行見諸比丘擔重擔衣尒時欲為制
家施衣齊限昨夜極寒吾先著一衣
中夜初覺寒復著一衣後夜初覺寒
復著一衣便不復苦寒即作是念未
來諸比丘有不耐寒者著此三衣足
以御之我今寧可為諸比丘制畜三
衣今以十利故為諸比丘制畜三衣
不聽有長若衣弊壞聽補治以復縫
却刺亦聽直縫
時諸比丘畜拘修羅衣諸居士見譏
訶言比丘著拘修羅何異我等著貫
頭衣以是白佛佛言不聽畜拘修羅
衣犯者突吉羅有一比丘安陁會壞
權縫合作拘修羅著之後生疑悔以
是白佛佛言聽襞作著有諸比丘畜

貫頭及有袖衣拘攝披上以是白佛
佛言不聽著貫頭及有袖衣犯者突

是白佛佛言聽襞作著有諸比丘畜
貫頭及有袖衣拘攝披上以是白佛
佛言不聽畜貫頭及有袖衣犯者突
吉羅若得聽受壞作餘衣有一外道
以雜色縷縫著衣上作條幅處後於
佛法中出家猶著此衣諸居士見譏
訶言沙門釋子著外道衣不可分別
諸比丘以是白佛佛言不聽著外道
衣犯者偷羅遮若不知是外道衣而
非佛所聽皆應壞之若知是外道衣
應擿縱布地令人蹈上速使壞盡
有諸比丘在樹下坐禪衆鳥作聲乱
其禪思屎汙身體以是白佛佛言聽
駈鳥若作禪屋
有諸比丘欲往塜間取死人衣以是
白佛佛言聽取即便取之後有比丘
亦往取衣見前比丘語言與我共分
比丘不與以是白佛佛言應共分有
諸比丘先在塜間得衣與後来比丘
共分分時復有比丘来索分諸比丘
不與以是白佛佛言亦應共分分衣
已各欲還復有比丘来索分諸比丘
不與以是白佛佛言亦應共分分已
各還垂出塜界復有比丘来索分諸
比丘不與以是白佛佛言亦應共分

不與以是白佛佛言亦應共分分已
各還塚出塚界復有比丘来索分諸
比丘不與以是白佛佛言亦應共分
分已各還已出塚界復有比丘来索
分諸比丘不與以是白佛佛言不應
共分
有一比丘著衣持鉢入村乞食作是
念我今乞食猶早便往塚間多得諸
衣得已復作是念若持入村擔重可恥
若先持歸時或復過便東藏之然後
乞食復有一比丘食後前至塚間求
衣見前比丘所得衣便持歸前比丘
後往取衣不知所在還到僧坊見一
比丘浣之語言莫浣我衣彼比丘言
非是汝物前比丘具以事語彼比丘
言塚間無主物如何占護以是白佛
佛言應屬前比丘從今若先得衣置
塚間者應作幟有比丘以死人骨作
幟後諸比丘謂是烏銜著上即便取
以是白佛佛言不應以死人骨為幟
又有比丘以絳汁作幟諸比丘謂是
血汙即便取之以是白佛佛言不應
以絳汁作幟應用青黑木蘭若以袈
裟衣片帖上
有諸比丘共要伴入村乞食伴塚間
求衣還共分之要已而去往塚間者

染衣片帖上
有諸比丘共要伴入村乞食伴塚間
求衣還共分之要已而去往塚間者
大得諸衣悔言我得衣屬我彼得食
屬彼不能復共乞食比丘還以食與
之得衣比丘不要如上語之乞食比
丘言先共明要如何中悔以是白佛
佛言應共分取衣比丘得衣時共要
者能擔此衣還所住者當與二分既
擔還復悔不與以是白佛佛言應與
浣亦如是
有一比丘往塚間見一新死人欲取
其衣起屍鬼入身中起語言大德莫
取我衣答言汝已死非是汝衣便強
奪取死人大喚逐到僧坊諸善鬼神
不聽入便住門外見出入比丘語言
有一比丘奪我衣來可令見還諸比
丘入問外有一人云有比丘奪其衣
來誰持來者得衣比丘言此是死屍
非生人也諸比丘以是白佛佛言若
新死身未有壞處起屍鬼猶著不應
取其衣可以還之若取未傷壞死人
衣突吉羅彼比丘即以衣還之死屍
得衣便倒地彼比丘以是白佛佛言
可持著塚間比丘即持衣行死屍復
起逐後既到塚間以衣著地屍復還
倒有一比丘往塚間見一人新死欲

得衣便倒地彼比丘以是白佛佛言
可持者塚間比丘即持衣行死屍復
起逐後既到塚間以衣著地屍復還
倒有一比丘往塚間見一人著新欽
婆羅卧塚蔭中謂是死人作是念佛
不聽我取未傷壊死人衣便打其頭
破彼即驚起言大德有何相犯打我
頭破荅言謂汝是死人彼言汝豈不
知有喘息耶如何為衣欲断我命諸
比丘以是白佛佛言不應自打若使人
打死屍傷壊犯者突吉羅
時諸比丘得刧貝衣不截頭鬚而著諸
居士見譏訶言沙門釋子亦著此衣
與我何異諸比丘以是白佛佛言不
應著犯者突吉羅
尒時世尊與大比丘僧千二百五十
人俱遊行南方人間從山上下見有
水田善作畦畔作是念我諸比丘應
作如此衣即問阿難汝見此田不荅
言已見又告阿難諸比丘宜著如此
衣汝能作不荅言能即受教自作亦
教諸比丘作或一長一短或兩長一
短或三長一短左條葉左靡右條葉
右靡中條葉兩向靡作音者之極是
所宜佛見已告諸比丘阿難有大智
慧聞我略説作便如法此名為割截
[illegible]

所宜佛見已告諸比丘阿難有大智
慧聞我略說作便如法此名為割截
不共之衣與外道別異怨家盜賊所
不復取從今聽諸比丘割截作三衣
若破應補佛在毗舍離城有一住處
地極早多濕諸蚊虻諸比丘不得住
皆往舍衛城瞻婆城迦維羅衛城王
舍城安居所住處空諸居士言大德
可住此安居我等當供給飲食諸比
丘言此間多有蚊虻不能得住諸居
士復言大德但住當送蚊幮諸比丘
不知得受不以是白佛佛言聽受諸
比丘不知大小作以是白佛佛言應
隨牀大小作
諸比丘常著一衣入聚落及還僧坊
初不易脫垢穢不淨諸居士見譏訶
言沙門釋子不淨可惡常著一衣出入
聚落諸比丘以是白佛佛言於僧坊內
應著襯身衣不應著入聚落衣諸比
丘無房舍住欲作新房以是白佛佛
言聽於僧坊內為僧作餘比丘不助
以是白佛佛言應助諸比丘便長助
妨坐禪行道以是白佛佛言不應長
助若力少不足然後助之諸比丘作

時壞汙其衣數數補浣妨坐禪行道
以是白佛佛言聽諸[illegible]作寺[illegible]作寺

助者力少不足然後助之諸比丘作

時壞汙其衣數數補浣妨坐禪行道
以是白佛佛言僧應作作時衣作時
令者諸比丘慚愧不敢觀身著以是
白佛佛言為僧作時聽白恣者諸比
丘著僧衣小汙便浣由是速壞以是
白佛佛言不應數數浣作者竟然後
浣舉
諸比丘欲作新經行處以是白佛佛
言聽作諸比丘便曲作以是白佛佛
言應直作諸比丘欲高作經行道以
是白佛佛言聽高作兩經行道數數
壞以是白佛佛言應白善泥亦聽用
衣及婆婆草布上
大會時人多房少諸比丘無住處以
是白佛佛言房內有容膝處聽衣布
地坐留中央諸比丘既同房住便相
鬧乱以是白佛佛言應以衣隔之亦
聽作簾諸比丘倚壁坐諸居士見譏
訶言此沙門釋子為是老出家為是
無威儀云何倚壁而坐以是白佛佛
言不應倚壁坐有諸老病比丘不能
自持取草束倚坐汙織房中以是白
佛佛言不應倚草束聽作隱机禪帶
諸比丘廣作禪帶以是白佛佛言不
聽過[illegible]八指者比丘復[illegible]作禪帶以

自持草來倚坐汙褥房中以是白
佛佛言不應倚草來聽作隱机禪帶
諸比丘廣作禪帶以是白佛佛言不
聽過人八指諸比丘復狹作禪帶以
是白佛佛言不應減五指諸比丘復
作雜色禪帶以是白佛佛言應一種
色作若雜種色應浣壞色然後聽畜
時長老柯休得一衣欲作安陁會太
長欲作僧伽梨優多羅僧皆少數牽
挽佛行房見之問言汝作何等具以
事荅佛佛言若不足應三長一短若復
不足聽兩長一短若復不足聽一長
一短若復不足聽帖作葉長老柯休
復有得一衣少不足作割截三衣以
是白佛佛言聽作割截僧伽梨優多
羅僧湯安陁會有大衆會時諸白衣
以衣布施以是白佛佛言聽受諸白
衣欲得呪願以是白佛佛言應為呪
願諸比丘不知呪願以是白佛佛言
應使維那呪願不知持著何處以是
白佛佛言應如前白二羯磨當中央
房著中不知誰應守護以是白佛佛
言應如前白二羯磨一比丘令守護諸
比丘便羯磨無知比丘不別衣好惡
以是白佛佛言成就五法不應差守

五分律卷第廿　第十九

衣隨愛恚癡畏不知衣好惡諸比丘

以是白佛佛言成就五法不應差守
衣隨愛恚癡畏不知衣好惡諸比丘

於閑處分失衣去守衣比丘得惡名聲
以是白佛佛言應靜處分衣時有
客比丘來舊比丘問汝某日在何處
荅在其處諸比丘言我等得衣日此
比丘在我界內今不成分衣以是白
佛佛言得衣日有比丘有比丘想不
成分衣得突吉羅罪有比丘疑亦如
是無比丘有比丘想成分衣得突吉
羅罪無比丘疑亦如是無比丘無比
丘想成分衣無犯
時諸比丘不儭體卧僧卧具垢汙不
淨復有一比丘不儭體卧僧卧具中
脚蹹破以是白佛佛言為護身護衣
護僧卧具聽畜畢敷具僧卧具上時
六群比丘以佛不聽儭身卧僧卧具
便以廣數寸物數僧卧具上以是白
佛佛言廣長應如卧具諸比丘不繫
念眠失不淨汙於畢敷以是白佛佛
言應以坐具敷畢敷上有諸比丘為
蝨所惱以是白佛佛言聽別作廣
長畢敷者敷下垂牀四邊各一尺
優波離問佛世尊幾種衣應受持佛

言三衣應受持儭身衣被衣雨浴衣覆

長□剪著裏丁□形四邊各一尺
優波離問佛世尊幾種衣應受持佛

言三衣應受持襯身衣被衣雨浴衣覆
瘡衣蚊幮敷經行處衣障壁虱衣單
敷衣坐具護髀衣護𨄔衣護頭衣拭
體巾拭手面巾針縫囊鉢囊革屣囊
漉水囊如此諸衣若似衣皆應受持
有一比丘白佛言世尊常為我等讚
歎少欲知足我甚樂之願聽我等裸
形佛言愚癡人欲作外道儀法犯者
偷羅遮
有諸比丘白佛或欲作人髮衣鹿皮
衣羊皮衣鳥毛衣馬鬣衣犛牛尾衣
草樹皮葉衣佛言愚癡人欲作外道
儀法一切外道儀法皆不得作作者
偷羅遮
有一比丘白佛願聽我等內著貫頭
衣跋鄉衣披上佛言愚癡人欲作白
衣儀法犯者突吉羅
有諸比丘欲內著貫頭衣外披劫貝
衣或欲作蘇摩衣斑劫貝衣或欲著
掐鑷畫眉眼著雜色革屣以是白佛
佛言愚癡人此是白衣儀法一切白
衣儀法皆不得作犯者突吉羅
有一比丘白佛願聽我等著純青黃
赤白黑色衣佛言純黑色衣產母所

[illegible]傳流皆不得作衣者突吉羅
有一比丘白佛願聽我等著純青黃
赤白黑色衣佛言純黑色衣產母所
著犯者波逸提餘四色突吉羅
時諸比丘患頭冷病以是白佛佛言
聽以衣覆亦聽作帽𢅤則止有諸比
丘不著僧祇支入聚落露現胷臆諸
女人見笑弄諸比丘以是白佛佛言不應
尒入聚落應著僧祇支犯者突吉羅
有諸比丘著僧祇支風吹落地以是白佛
佛言應著帶
有諸比丘在高上作帶諸女人在下見
其形體笑弄諸比丘羞恥以是白佛佛言
聽作時取衣後從跋問過攝著前時跋
難陀知未分安居施物處輒往語言
何不速分若不分或有盜齒水火等
難若分可得自用若與弟子及作福
事諸比丘即便分之跋難陀言汝等
不別貴賤諸比丘言汝若善別為我
等分亦自取分即為分之得分持去
復往餘處如是非一得重擔衣還歸
所住諸比丘見讚言汝大福得如此
衣荅言非福所致諸安居處巧說得
耳諸比丘種種訶責云何一處安居
諸處受施分以是白佛佛以是事集
五分律卷第廿　第二十三丈　畢
比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言實
尒世尊佛種種訶責[illegible]言我常說少欲

諸處受施分以是白佛佛以是事集

比丘僧問跋難陀汝實尒不答言實

五分律卷第二十　葉二十三丈　畢

尒世尊佛種種訶責言我常説少欲

知足汝今云何多受無猒訶已告諸

比丘不應一處安居諸處受安居施

分犯者突吉羅

時諸比丘但著上下衣入聚落以是

白佛佛言不應尒犯者突吉羅

有比丘反著衣入聚落諸比丘見語

言反著衣與著不割截衣有何異以

是白佛佛言不應尒犯者突吉羅

有諸比丘未入村及出村草木鉤衣

破裂塵土入䓲中欲反著不敢以是

白佛佛言為護衣故未入村及出村

聽反著

有諸比丘染湯衣作條又有縫䓲者

衣或襵作衣䓲或半上向半下向作

䓲以是白佛佛言不應尒犯者皆突

吉羅

有諸比丘著雜色衣以是白佛佛言

不應尒犯者突吉羅

有諸比丘雨時倒著衣水入䓲中爛

壞以是白佛佛言雨時不應倒著若

不雨隨意

五分律卷第二十　葉二十四丈　畢

尒時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧

不雨隨意

尒時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧白佛佛言九種得施皆聽施僧一者界得施二者要得施三者限得施四者僧得施五者現前僧得施六者安居僧得施七者二部僧得施八者教得施九者人得施界得施者施主言施此界內僧是名界得施要得施者安居時異界住僧共要若一處得施盡共分是名要得施限得施者施主言施如是如是人是名限得施僧得施者施主施僧僧應知所施物隨宜處分是名僧得施現前僧得施者施主對面施僧是名現前僧得施安居僧得施者施主言施此安居僧是名安居僧得施二部僧得施者施主施二部僧若比丘多比丘尼少若比丘尼多比丘少皆應中分若有比丘無比丘尼比丘應盡分若有比丘尼無比丘比丘尼應盡分是名二部僧得施教得施者施主教僧作如是如是用若共分是名教得施人得施者施主言我施某甲是名人得施復有五種得施施佛及僧施佛及比丘尼僧

施佛及二部僧爲人施僧長請施

主言我施某甲是名人得施復有五
種得施施佛及僧施佛及比丘尼僧

施佛及二部僧為人施僧長請施
有一沙弥命過諸比丘不知云何處
分其物以是白佛佛言若生時已與
人應與之若生時不已與人現前僧
應分有一少知識比丘命過有上下
衣及非衣諸比丘不知云何以是白
佛佛言若生時不已與人現前僧應
分若生時已與人而未持去者僧應
白二羯磨與之一比丘唱言大德僧
聽某甲比丘於此命過生存時所有
若衣若非衣現在僧應分今與某甲
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
某甲比丘於此命過生存時所有若
衣若非衣現在僧應分今與某甲誰
諸長老忍默然若不忍者說僧已與
某甲衣竟僧忍默然故是事如是持
有一多知識比丘為國王大臣衆人
所供養命過其物甚多諸比丘不知
云何以是白佛佛言若生時先已與
人應白二羯磨與若生時不已與人
有可分不可分者若婆䣓衣蘇摩衣
劫貝衣拘攝毛長五指若僧伽梨優
多羅僧安陁會若下衣若舍勒若單

敷若襯身衣若被若坐具若針綖囊

劫貝衣拘攝毛長五指若僧伽梨優
多羅僧安陀會若下衣若舍勒若單
五分律第廿二　第三十五丈　甲
敷若襯身衣若拔若坐具若針綖囊
漉水囊鉢囊革屣囊若大小鉢戶鉤
如是等物是可分者現在僧盡應分
若錦若綺若毛毲若氍若㲮𣯃毛過
五指若雨浴衣若覆瘡衣若敷幰若
經行敷若遮壁虱單敷若坐卧牀及
瓶瓫除大小瓦鉢瓦澡灌餘一切瓦
器除大小鐵鉢戶鉤截甲刀針餘一
切鐵器除銅揵鎡銅多羅盛眼藥物
餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等物
是不可分者應屬僧用
有諸比丘得安居施未分或有命過
者反俗者作外道者遠行者作沙弥
者更受大戒者變成二根者根滅者
諸比丘不知云何以是白佛佛言安
居得施未分若命過者生時巳與人
應白二羯磨與之若生時不巳與人
現前僧應分反俗作外道遠行變成
二根根滅亦如是作沙弥者與沙弥
分更受大戒者應與大比丘分有諸
比丘於安居中未得安居施或命過
乃至根變後得施亦如是比丘尼亦
如是時調達得安居施未分破僧諸
比丘不知云何以是白佛佛言若僧

乃至和[illegible]後得施亦如是比丘尼亦[illegible]

如是時諷達得安居施未分破僧諸

比丘不知云何以是白佛佛言若僧

未破得物應等分若破後得物應隨

所施分

有諸比丘同界僧破後欲作諸羯磨

與人受具足戒不知云何以是白佛

佛言若僧已破雖同界聽作羯磨行

僧事不犯別衆

有一住處一比丘住非安居時得施

僧衣作是念佛說四人已上名僧我

今一人不知云何以是白佛佛言應

受持若淨施若施人若不尒餘比丘

来應共分

若有比丘住處非安居時得施僧物

若無比丘比丘尼應分

若有比丘尼住處非安居時得施比

丘尼僧衣若無比丘尼比丘應分

若有比丘住處非安居時比丘命過

無比丘比丘尼應分

若有比丘尼住處非安居時比丘尼

命過無比丘尼比丘應分安居時得

施皆亦如是

有一外道弟子於佛法律中出家其

諸親族咸作是言云何捨我阿羅漢

五分律卷第廿第十　第二十丈　甲

道於沙門釋子中出家當還取之復

[illegible]

有一外道弟子於佛法律中出家其
諸親族咸作是言云何捨我阿羅漢

道於沙門釋子中出家當還取之復
作是言彼若聞者或能外避沙門釋
子不破安居尒時往取必得無疑彼
比丘聞不知云何以是白佛佛言聽
破安居去彼比丘便從一住處至一
處住不知應於何處受安居施分以
是白佛佛言若住日多處應於彼受分
有二比丘共在道行一比丘病一比
丘看之彼遂命過看病比丘持其衣
鉢來至佛所以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘看病甚難今聽以
三衣鉢白二羯磨與之一比丘唱言
大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現
在僧應分今以與看病人誰諸長老
忍默然若不忍說僧已與某甲比丘
衣鉢竟僧忍默然故是事如是持
有一比丘嬾墮初不佐助衆事亦不
給侍和尚阿闍梨得病無人看視屎
尿汙身不淨臭穢佛按行房見自為
洗浴浣濯其衣除去不淨扶卧牀上
在邊安慰汝莫恐怖汝今終不以此
命過彼比丘聞已歡喜佛復為說種
種妙法遠塵離垢於諸法中得法眼

淨佛以是事集比丘僧問阿難某房

種妙法遠塵離垢於諸法中得法眼

淨佛以是事集比丘僧問阿難某房
比丘何以無人看阿難具以事荅佛
語阿難汝等所作非法比丘無有父
母自不相看誰看汝等今聽諸比丘
看病人諸比丘不知誰應看病以是
白佛佛言弟子應看和尚和尚應看
弟子阿闍梨同和尚阿闍梨亦如是
有客来比丘病無和尚阿闍梨亦無
同師無有看者諸比丘不知云何以
是白佛佛言應先勸一人看之若無
此人應日日次第差一人若不肯如
法治時諸比丘竟往看視惱乱病者
以是白佛佛言不應尒應兩三人往
為料理病所宜事時看病人求藥難
難而病人不肯服妨廢行道以是白
佛佛言病人有五事難看不能節量
食不肯服病所宜藥不肯向看病人
說病狀貌不從看病人教不能恒觀
無常有五事不能看病不知病所宜
藥不能得隨病食不能為病人說法
示教利喜惡猒病人屎尿洟唾為利
故看不以慈心有諸看病人或為病
人或為私行去後病人命過餘人得

其衣鉢以是白佛佛言不應趣與人

人或為私行去後病人命過餘人得

其衣鉢以是白佛佛言不應趣與人
應與究竟看病者有比丘病看病人
多諸比丘不知幾人應得衣以是白
佛佛言若比丘命過應與三人衣比
丘沙弥雖父母兄弟亦不應與若比
丘尼命過應與三人衣比丘尼式叉
摩那沙弥尼有諸比丘分看病沙弥
物與沙弥三分之一以是白佛佛言
應等分與有命過比丘先以衣淨施
諸比丘諸比丘不肯還以是白佛佛
言若彼本非親善意施皆應還
時舍利弗目連自恣竟於左右遊行
同安居及近住處諸比丘多有隨從
諸白衣見人人各念當為舍利弗目
連施僧安居衣即便施之大有所得
彼得施處諸比丘語舍利弗目連言
共分此衣荅言我等不同安居正可
得食無此衣分以是白佛佛言應盡
共分
時乙師達多跋陁羅自恣竟亦與衆
多比丘於左右遊行諸白衣見作是
言若比丘於我住處安居者我施此
衣所得亦多彼諸客比丘索共分之

荅言施我界内安居比丘不得與汝

衣所得亦多彼諸客比丘索共分之

答言施我界內安居比丘不得與汝
以是白佛佛言不應共分
時有估客賈欽婆羅從波利國来到
拘舍羅聞佛出世有大威神諸弟子
亦復如是便大持欽婆羅衣施僧諸
比丘言佛未聽我等受欽婆羅衣以
是白佛佛言聽受復別與上座亦不
敢受言佛未聽我等別受欽婆羅衣
以是白佛佛言亦聽別受
時毗舍佉母作是言若住我所住房
者應著用我三衣襯身衣被衣雨衣
浴衣覆瘡衣單敷衣遮壁虱衣蚊幬
不得著用餘人衣諸比丘謂此屬四
方僧不敢襯著之以是白佛佛言若
施主現在聽襯身著
有諸比丘尼以衣鉢餘物施諸比丘
諸比丘不敢受諸比丘尼言我當於
何處更求福田以是白佛佛言聽隨
意受時諸比丘得劫貝經欽婆羅緯
衣不敢受以是白佛佛言聽受時舍
衛城治欽婆羅人見諸比丘著欽婆
羅衣語言大德所著者若浣若蹋使毛
出者極好鮮文諸比丘不敢以是白
佛佛言聽浣蹋若不知聽雇人有諸
比丘於露地浣蹋欽婆羅諸白衣見

羅衣諸言大德所著者若浣若蹋使毛
出者極好鮮文諸比丘不敢以是白
佛佛言聽浣蹋若不知聽雇人有諸
比丘於露地浣蹋欽婆羅諸白衣見
譏訶此比丘正似蹋欽婆羅師以是
白佛佛言應在屏處蹋欲截欽婆羅
頭不知以何截以是白佛佛言應作
剪刀

諸比丘著班色縱織衣諸白衣見譏
訶言沙門釋子與世何異諸比丘以
是白佛佛言不應著班色縱織衣犯
者突吉羅

有一女人生兒輒死後生一男將至
諸比丘所索袈裟衣與著諸比丘不
敢與以是白佛佛言聽與有一少知
識比丘無衣諸女人乞不得與彼言
我自出物與我染衣諸比丘不敢為
染以是白佛佛言聽為染畢陵伽婆
蹉父母貧窮欲以衣供養而不敢以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘若人百年之中右肩擔父左肩擔
母於上大小便利極世珍奇衣食供
養猶不能報須臾之恩從今聽諸比
丘盡心盡壽供養父母若不供養得
重罪

五分律卷第二十